四分律藏初分卷第十　下　和

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘秋月風病動形體枯燥又生
惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘
今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥
當食當藥如食飯乾飯不令麁現復
作是念今有五種藥世人所識蘇油
生蘇蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥
當食當藥如食飯乾飯不令麁現
時世尊從静室起以此因緣集比丘
僧告言我於静室中作是念今諸比
丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥
當食當藥如食飯乾飯不令麁現我
作是念今有五種藥世人所識蘇油
生蘇蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥
如食飯乾飯不令麁現是故聽服五
種藥若比丘病因緣時應服時諸比
丘得肥美食若得宍宍羹不能及時
而食况得此五種藥而能及時食畜

藥雖多病復不差形體枯燥又生惡
瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘

丘得肥美食若得宍宍羹不能及時
而食況得此五種藥而能及時食宜
藥雖多病復不差形體枯燥又生惡
瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘
何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛
言此諸病比丘得好肥美食得宍宍
羹不能及時食況能隨時服五種藥
藥雖衆多病亦不差是故形體枯燥
又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸
比丘時非時有病因緣服此五種藥
時諸比丘得肥美飯食得宍宍羹不
能及時食盡與看病人看病人足食
已不食便棄之衆烏諍食鳴喚尒時
世尊知而故問阿難衆烏何故鳴喚
阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食
得宍宍羹不能及時食盡與看病人
看病人足食已不食便棄之衆烏諍
食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽
諸病人食殘看病人足食不足食自
恣食之時諸比丘朝受小食已入村
乞食足食已還僧伽藍中以朝所受
食與諸比丘諸比丘足食已不食便
棄之衆烏諍食鳴喚時世尊知而故
問阿難衆烏何故鳴喚阿難具以上
因緣說之是故衆烏鳴喚佛告阿難
自今已去若受早起小食已若足食

妙法使發歡喜心時象師問如来說
法發歡喜心已供養諸比丘人別一
器石蜜諸比丘不敢受之語言如来
未聽比丘受黒石蜜以此因縁具白
世尊世尊告言自今已去聽諸比丘
受黒石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如来教已一器
量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
象師汝更再三隨意足滿與之時彼
象師受佛教即再三行之故有遺餘
佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿
足即復再三行故復有遺餘佛語象
師汝今持此殘石蜜著淨地无虫水
中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
羅門及世人食此殘石蜜而能消化
唯除如来一人時象師即持此殘石
蜜著淨地無虫水中時水中聲響震
動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中
聲響震烈烟出火燃以殘石蜜寫著
水中亦復如是時象師見此變已身
毛皆竪心懷恐怖往至世尊所頭面
礼足在一面坐以向因縁具白世尊
世尊介時見象師恐怖即與說微妙

毛皆豎心懷恐怖往至世尊所頭面
礼足在一面坐以向因緣具白世尊
世尊尒時見象師恐怖即與說微妙
法布施持戒生天之福呵欲不淨讚
歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法得果證已白佛言自今
已去歸依佛法僧唯願世尊聽爲優
婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時
象師聞說法得歡喜開解已從座起
礼佛足繞三帀而去時諸比丘入村
乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑
不敢非時食佛告比丘聽非時食作
法應尒得未成石蜜疑佛言聽食得
薄石蜜疑佛言聽食得濃石蜜佛言
聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽
飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽
飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食
尒時世尊從摩竭國界人間遊行至
羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住多
有知識亦多徒衆大得供養蘇油生蘇
蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受之積
聚藏舉滿大甕君持缶中篡中大鉢
小鉢或絡囊中漉水囊中或著橛上
或象牙曲鉤上或窓牖間處處懸舉
溢出流湯房舍臭穢時諸長者来入
房看見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌

或象牙曲鉤上或窓牖間處處懸舉
溢出流湯房舍臭穢時諸長者来入
房看見如是儲積眾藥狼藉皆譏嫌
言沙門釋子不知止足多求無猒外
自稱言我知正法如是何有正法乃
作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏无
異時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責畢陵伽婆
蹉弟子云何儲積眾藥乃至處處懸
舉溢出流湯嫌責已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧無
數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多儲積眾藥
乃至溢出流湯如王瓶沙庫藏無異
世尊无數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處家初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七
日得服若過七日服者尼薩耆波逸
提比丘義如上病者醫教服尒所種
藥也藥者蘇油生蘇蜜石蜜若比丘
一日得藥畜二日三日四日乃至七
日得藥畜八日明相出七日所得藥

藥世藥者畜油生酥蜜石蜜若比丘

一日得藥畜二日三日四日乃至七

日得藥畜八日明相出七日所得藥
盡尼薩耆波逸提若比丘一日得藥
二日不得三日得四日得如是乃至
七日得藥至八日明相出六日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥
二日得三日不得（如是轉降乃至七日不得藥作句亦如是）
若比丘一日得藥二日三日不得四
日得乃至七日得藥至八日明相出
五日中所得藥盡尼薩耆若比丘一
日得藥二日得三日四日不得五日
得（如是轉降乃至六日七日不得作句亦如是）若比丘一日得
藥二日三日四日不得五日得藥乃
至七日得藥八日明相出四日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二
日得三日四日五日不得（如是轉降乃至五日六日七日不得作句亦如上）
若比丘一日得藥二日三
日四日五日不得六日七日得八日
明相出三日中所得藥盡尼薩耆
若比丘一日得藥二日得三日四日五
日六日不得七日得（如是轉降乃至四日五日六日七日不得作句亦如是）
若比丘一日得藥二日三日四日
五日六日不得七日得至八日明相
出二日所得藥盡尼薩耆若比丘一

一日得藥二日得三日四日五日六日
七日不得（如是轉降乃至三日四日五日）

出二日所得藥盡尼薩耆若比丘一

日得藥二日得三日四日五日六日
七日不得（如是轉降乃至三日四日五日六日七日不得作句亦如是）若
比丘一日得藥二日三日不得乃至
七日不得至八日明相出一日中所
得藥尼薩耆若比丘一日得藥不淨
施二日得藥淨施三日得藥乃至七
日得藥不淨施至八日明相出六日
中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得
藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四
日得藥不淨施（如是轉降乃至七日得藥淨施不淨施作句亦如上）遣
與人（作句亦如上）若失若故壞若作非藥若
作親厚意取若忘去（作句亦如是）盡尼薩
耆若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一
尼薩耆一突吉羅此尼薩耆當捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今
捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作
如是白大德僧聽此某甲比丘故畜
餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如
是白已然後受懺語彼人言自責汝

心比丘報言尒僧即當還彼比丘藥

時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如
是白已然後受懺語彼人言自責汝

心比丘報言尒僧即當還彼比丘藥
彼比丘所有過七日蘇油塗戶響蜜
石蜜與守園人若至第七日所捨與
比丘彼比丘應取食若滅七日應還
此比丘應作白二羯磨如是與僧中
當差堪能羯磨人如上作如是白大
德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今
還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某
甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘藥竟僧忍故默然
如是持此比丘取已當用塗脚若燃
燈僧中捨已不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若故壞若燒若作非藥若
數數服一切突吉羅比丘尼尼薩耆
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥
若蘇油塗戶響若蜜石蜜與守園人
若至七日所捨與比丘食之若未滿
七日還彼比丘彼當用塗脚若燃燈

无犯无犯者冣初未制戒癡狂心乱

七日還彼比丘彼當用塗脚若燃燈
无犯无犯者㝡初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 二十六章
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
其夜辦具甘饍種種飲食明日晨朝
遣婢往至僧伽藍中白時到時天大
雨如象尿下尒時世尊告諸比丘汝
等今日盡出在雨中浴此㝡後雨如
今閻浮提雨當知四天下雨亦如此
時諸比丘聞佛教已各出屋倮形雨
中浴時彼婢往僧伽藍門外遥見諸
比丘盡倮形洗浴見已作是念無有
沙門盡倮形外道還白毗舍佉母言
大家當知僧伽藍中盡是倮形外道
無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
是念向者天雨諸比丘等或脫衣倮
形雨中洗浴婢无知謂為倮形外道
復更勅速詣僧伽藍中白諸比丘今
時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門
外立見僧伽藍空寂无人復作是念
今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗
舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
有比丘時毗舍佉母智慧聰明即念
言者比丘浴訖入靜室思惟而婢

令僧伽藍空无有比丘所還歸語毗
舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
有比丘時毗舍佉母智慧聡明即念
言諸比丘浴訖必入静室思惟而婢
无知謂為僧伽藍中无有比丘復重
勑之速往僧伽藍中高聲白言今時
已到婢即至僧伽藍中高聲白言今
時已到時世尊從静室出語彼婢言
汝並前去我正尒往世尊語諸比丘
著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
百五十人俱辟如力士屈申臂頃從
祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
如是時婢在後晚乃到舍見世尊及
比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
濕見已作是念世尊甚奇甚特有大
神力在我後来而先我至時毗舍佉
母以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食訖捨鉢更取卑牀在前而坐白
佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
佉母如来不與人過願毗舍佉母復
白言大德若清淨可辦願與我佛告
言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸
客比丘從遠方来不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白

客比丘從遠方來不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而不
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除差唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得差願世尊聽我與病比丘隨病藥
盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘
自求食故闕看病願世尊聽我與看
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘尼倮形洗浴時
有諸賊女婬女往至比丘尼所語言
汝等年少顏貌端正腋下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃修習梵
行於二宜无失其中年少比丘尼便
生不樂心願世尊聽我盡形壽與比

浴

行於二洹无失其中年少比丘尼便
生不樂心願世尊聽我盡形壽與比
丘尼浴衣尒時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八願耶毗舍佉母白
佛言若有遠來比丘至白世尊言有
某甲比丘命過爲生何處尒時世尊
即爲記說於四道果中必當證成須
陁洹果若斯陁含果若阿那含果若
阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾
来至此舍衛國不若我聞曾来時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若遠行比丘食若病比丘
食若病比丘藥若受瞻病人食若受
粥若受雨浴衣我聞是語已便發歡
喜心既發歡喜心便捨衆惡身惡既
除便得身樂身樂已得身樂心則得定心
既得定便能長夜修習根力覺意世
尊歎言善哉善哉毗舍佉母此事如
實何以故汝是聰明智慧信樂檀越
時世尊爲毗舍佉母而說頌曰
歡喜施飲食　持戒佛弟子　布施於衆人
降伏慳嫉心　依樂受樂報　永得安隱樂
得天上處所　得无漏聖道　心樂於福德
快樂无可喻　得生於天上　長壽常安樂
尒時世尊與毗舍佉母種種方便說

得天上處所　得无漏聖道　心樂於福德
快樂无可喻　得生於天上　長壽常安樂

尒時世尊與毗舍佉母種種方便說法勸令歡喜即從坐起而去還至僧伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說法无數方便讚歎頭陁嚴好樂出離者告諸比丘言自今已去聽與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣與比丘尼浴衣尒時毗舍佉母聞世尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比丘尼雨浴衣即便盡形壽供給客比丘食乃至比丘尼雨浴衣時毗舍佉母聞世尊聽已即作衆多雨浴衣使人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比丘分佛言不應分隨上座次與若不遍當憶行次若更得衣以次行令遍彼持貴價衣隨次與佛言不應尒應從上座次問若不須者然後隨次與若不遍應取僧中可分衣與令遍時六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘如来雖聽比丘得畜雨浴衣云何

浴時諸比丘見其已有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比
丘如來雖聽比丘得畜雨浴衣云何
春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持
餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比
丘呵責已往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因縁具白世尊世尊以此
因縁集比丘僧呵責六群比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何春夏冬常求雨
浴衣以无數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半
月前用浴尼薩耆波逸提比丘義如
上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十
種如上彼比丘三月十六日應求雨
浴衣四月一日應用若比丘三月十
六日前求雨衣四月一日前用者尼
薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧
若衆多人若一人不得別衆捨若捨
不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘過一月前求雨浴衣過半

不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘過一月前求雨浴衣過半
月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘過一月前求雨浴衣過
半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受彼比丘懺悔白如是
白已然後受懺當語彼人言自責汝
心比丘報言尒僧即當還彼比丘雨
衣作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣
過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白
如是大德僧聽此某甲比丘過一月
前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今
捨與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣
誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴
衣者默然誰不忍者說僧已忍還此
比丘雨浴衣竟僧忍故默然如是持
僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時
有人教莫還者突吉羅若轉作淨施
若遣與人若自作三衣若作波利迦
四分律第十卷　第十七丈　林
羅衣若故壞若燒若數數用一切突

若遣與人若自作三衣若作波利迦
羅衣若故壞若燒若數數用一切突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者三
月十六日求四月一日用若捨雨衣
已乃更作餘用若著浴衣浴若无雨
衣若作浴衣若浣染若舉處染无
犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 二十七竟
尒時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難
汝往語毗蘭若婆羅門我受汝夏安
居訖今欲人間遊行阿難承教往至
毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如来
語汝我受汝請夏安居訖今欲人間
遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是
語即憶念我无利无善利我无得无
善得何以故我請沙門瞿曇及僧九
十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門
與阿難俱往世尊所礼佛足却住一
面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微
妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊
及比丘僧於毗蘭若重受我九十日
請佛語婆羅門我已受汝請夏安居
九十日訖今欲遊行人間婆羅門重
白言願世尊及僧受我明日請世

諸僧言婆羅門我已受汝請夏安居
九十日訖今欲遊行人間婆羅門重
白言願世尊及僧受我明日請世
尊默然受請婆羅門見世尊默然受
請即從坐起礼佛足三遶而去還其
家即夜辦具種種好食明日白佛時
到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人
俱往詣其家到已就座而坐時婆羅
門行種種好食飯佛及比丘僧恣令
滿足食訖各自收鉢婆羅門以三衣
施佛諸比丘各施二衣為夏安居故
時諸比丘不受衣即語施主言世尊
未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具
白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六
群比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一
切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受
衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞
異處夏安居比丘大得利養衣即往
彼安居處問諸人言所得安居衣
為分未耶荅言未持来我與汝分復
更至餘處如是非一皆問言汝得安
居衣分未耶荅言未持来我與汝分
時跋難陀處處分衣大得衣分持来
入祇桓精舍諸比丘見已語跋難陀
言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長
衣此是誰衣耶跋難陀荅言處處有

大祇桓精舍諸比丘見已語跋難陀
言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長
衣此是誰衣耶跋難陀荅言處處有
夏安居得衣我於彼得是分來諸比
丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者呵責六群比丘跋難陀
釋子云何如來聽受夏安居衣何以
復春夏冬一切時常乞衣安居未竟
亦乞衣亦亦受衣耶跋難陀釋子異處
安居異處受衣時諸比丘往至世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子
我聽比丘受夏安居衣汝云何一切
時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣
亦受衣跋難陀釋子異處安居異處
受衣耶世尊以无數方便呵責六群
比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得
一切時春夏冬常乞衣亦不得安居
未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居
異處受夏衣分尒時世尊在舍衛國
時波斯匿王境內人民有反叛者時
王遣二大臣名利師達多富那羅王
勑使征時二大臣作是念我等今當
征未知為得還不我等常衆僧夏安
居竟為僧設食及施衣今者安居未

征未知為得還不我等常衆僧夏安
居竟為僧設食及施衣今者安居未
竟寧可辦食具并諸衣物如安居法
施僧不耶諸長者自往僧伽藍中白
諸比丘如是言明日欲設飯食并施
安居衣願各屈意諸比丘報長者言
但施食不須衣施何以故夏安居未
竟不得受衣不得乞衣長者白言我
等今為波斯匿王遣征我等自念未
知當得還不欲如先法夏安居訖飯
食衆僧并施衣今者亦欲設食并施
衣時諸比丘以是事往白佛佛言自
今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘
若知是急施衣應受自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘十日未竟
夏三月諸比丘得急施衣比丘知是
急施衣當受受已乃至衣時應畜若
過畜者尼薩耆波逸提比丘義如上
急施衣者受便得不受便失衣者有
十種如上衣時者自恣竟不受迦絺
那衣一月受迦絺那衣五月自恣十
日在若比丘得急施衣知是急施衣
應受受已即十日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自恣有九日在比丘得急施衣比

日在比丘得急施衣知是急施衣
應受受已即十日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
若自恣有九日在比丘得急施衣比
丘知是急施衣應受受已即九日應
畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受
迦絺那衣五月更增一日若自恣八日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即八日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增二日若自恣七日在比丘得急
施衣比丘知是急施衣應受受已即
七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增三日若
自恣六日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即六日應畜到
自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
那衣五月更增四日若自恣五日在
比丘得急施衣比丘知是急施衣應
受受已即五日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增五日若自恣四日在比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即四
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增六日若
自恣三日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已即三日應畜

日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
一月受迦絺那衣五月更增六日若
自恣三日在比丘得急施衣比丘知
四分律藏第十卷　第三張
是急施衣應受受已即三日應畜
到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦
絺那衣五月更增七日若自恣二日
在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已即二日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
更增八日若明日自恣比丘得急施
衣比丘知是急施衣應受受已即今
日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
月受迦絺那衣五月更增九日若比
丘得急施衣若過前過後尼薩耆波
逸提此衣應捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘得急施衣
若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨
已當懺悔前受懺人白已然後受懺
作如是白大德僧聽此某甲比丘得
急施衣若過前若過後犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺受
四分律第十卷　第二張　補
懺者語其人言當自責汝心比丘報
言尒僧即當還彼比丘衣白二羯磨

丘懺白如是作是白已然後受懺受
懺者語其人言當自責汝心比丘報
言尒僧即當還彼比丘衣白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘得急施
衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還此比丘衣白如是大
德僧聽此某甲比丘得急施衣過前
過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比
丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
衣者默然誰不忍者說僧已還此比
丘衣竟僧忍默然故如是持僧中捨
衣竟不還者突吉羅若教言莫還突
吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘
衣若遣與人若數數著一切突吉羅
比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
得急施衣不過前不過後不犯若為
賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前
不犯作奪想失衣想燒想漂想有
嶮難道路不通多諸賊盜惡狩難若
河水大長王者所執繫閉命難梵行難
若彼受寄比丘或死或出行或捨戒
或賊刧或為惡狩所害或為水漂過
後无犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 二十八

若彼受寄比丘或死或出行或捨戒
或賊劫或為惡獸所害或為水漂過
後无犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 二十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿
蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢
坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比
丘畏賊皆来趣祇桓精舍聚住尒時
世尊知而故問阿難此諸比丘何故
来趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言
諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在
阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針
筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖
故皆来趣祇桓精舍住佛告阿難自
今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多
恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘
欲留衣三衣中若一一衣得留置舍
內尒時六群比丘聞佛聽阿蘭若處
有疑恐懼處住在如是處住欲留衣
三衣中若一一衣留置舍內即便留
衣置舍內囑親友比丘出行後親
友比丘出衣日中曬諸比丘見已自
相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不
得長此是誰衣耶彼比丘言六群比
四分律藏二十八 第三張 杖
丘與我知識親友留衣在此出人間
遊行是故我等為曬衣耳諸比丘聞

相言世尊制戒聽比丘畜三衣不
得長此是誰衣耶彼比丘言六群比

四分律第十 第三十三張 杜

丘與我知識親友留衣在此出人間
遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞
已其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘言云何世
尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐
懼處住於三衣中留一一衣著舍內
汝等云何令多寄衣知識親友人間遊
行而離衣宿時諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣
中留一一衣著舍內汝等云何令多寄
衣親友人間遊行離衣宿介時世尊
以无數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此六群比丘癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘夏三月竟後迦提一
月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比
丘在如是處住三衣中欲留一一衣置

四分律第十 第卅六張 和

舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如

滿在阿蘭若有疑恐怖處住比
丘在如是處住三衣中欲留一一衣置
舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如
上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅
國弓長四肘用中肘量有疑處者疑
有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內
者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧
安陁會衣者有十種如上說若比丘
有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明
相未出前若捨三衣若手捉衣若至
擲石所及處若比丘六夜竟第七夜
明相未出前不捨三衣不手捉衣不
至擲石所及處住第七夜明相出離
衣宿一切犯尼薩耆除三衣已離餘
衣突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆
多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧
中偏露右肩脫革屣右膝著地礼上
座足胡跪合掌作如是言大德僧聽
我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白
已然後受懺當作如是白大德僧聽
此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某
甲比丘懺白如是如是白已然後受
懺當

此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某
四分律 第十卷
甲比丘懺白如是如是白已然後受
懺當語彼人言自責汝心比丘報言
尒僧即應還彼比丘衣白二羯磨應
如是與衆中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘離
衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大
德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜
犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣
誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然
誰不忍者說僧已還彼比丘衣竟僧
忍故默然如是持若比丘捨衣竟不
還彼比丘衣者突吉羅若教不還者
突吉羅若淨施若遣與人或受作三
衣若作波利迦羅衣若數數取著一
切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者經六夜第七夜明相未出前到衣
所若捨衣若手捉衣若至擲石所及
處不犯若劫奪想失想漂想燒想不
捨衣不捉衣不至擲石所及處不犯
若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有
四分律藏十卷 第十
惡狩河水瀑長強力所執或為繫閉
或命難梵行難不捨衣不捉衣不至
擲石所及處一切

若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有
惡狩河水瀑長強力所執或為繫閉
四分律第十卷　第
或命難梵行難不捨衣不捉衣不至
擲石所及處一切无犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏　二十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子先有一居士恒好惠施
意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋
難陁釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧
兼施好衣即往彼居士家問居士言
實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居
士報言尒跋難陁釋子語居士言衆
僧有大善利有大威力有大福德施
衆僧者多汝今食施衆僧衣可施我
一人居士言可尒尒時長者便不復
與僧辦具衣即其夜供辦種種多美
飲食明日白僧時到時諸比丘僧著衣
持鉢往居士家就座而坐時居士見
長老比丘威儀具足發大聲言我云
何為如是嚴整衆僧衣而作留難時
諸比丘問居士言何故作如是語時
居士以實而荅時衆中有少欲知足
四分律第十卷　第十六
行頭陁樂學戒知慙愧者呵責跋難
陁釋子云何斷衆僧利而自入已諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此

隨料理衆僧利而自入已諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊尒時以此
因緣集比丘僧无數方便呵責跋難
陀釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何斷
衆僧利而自入己耶尒時世尊无數
方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘
此癡人多種有漏處㝡初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘斷
僧物而自入己尼薩耆波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸比丘不知是
僧物非僧物為許僧不許僧後乃知
是僧物已許僧或有作尼薩耆波逸
提懺悔或慙愧者不知不犯自今已
去當如是說戒若比丘知是僧物自
求入已者尼薩耆波逸提比丘義如
上僧物為僧故已與僧僧物者已許
僧為僧者為僧故作未許僧已與僧
者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具
針筒下至飲水器若比丘知是僧物
自求入已者尼薩耆波逸提若物許
僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧
者突吉羅若物許四方僧轉與現在
僧者突吉羅若物許現在僧轉與四
僧者突吉羅若物許亡比丘僧轉與

僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧
者突吉羅若物許四方僧轉與現在
僧者突吉羅若物許現在僧轉與四
方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與
比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧
轉與比丘僧者突吉羅許異處與異
處突吉羅若已許作許想者屖薩耆
波逸提若已許心疑突吉羅若未許
作許想突吉羅若未許疑突吉羅此
屖薩耆當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若
欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右
膝著地礼上座胡跪合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘知是物已許
僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人白已然後受懺當
作如是白大德僧聽此某甲比丘知
是物已許僧而自入已犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘荅言尒僧即
應還彼比丘所捨物應作白二羯磨
與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘知是物
已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物
白如是大德僧聽此某甲比丘知是

是白大德僧聽此某甲比丘知是物

已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物

白如是大德僧聽此某甲比丘知是

物已許僧求自入已犯捨墮今捨與

僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老

忍僧還彼比丘所捨物者黙然誰不

忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟

僧忍黙然故如是持若捨與竟不還

彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫

還者突吉羅若淨施若遣與人若受

作三衣若作波利迦羅衣若數數用

一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提

式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

為犯不犯者若不知若已許作不許

想若許少勸令與多若許少人勸與

多人欲許惡勸與好者或戲笑語若

誤語或獨處語或夢中語欲說此乃

說彼无犯无犯者最初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏 三十竟

四分律卷第十